樂經元義

樂經元義卷二

八音篇

古今考定八音之制者如論金石凡金石皆舉之矣如論絲竹匏土凡絲竹匏土皆舉之矣非不賾大微妙也其於今古淫雅之辨漫無可否詮擇何貴於知音知言哉予定八音則不然金石則擇金石音制之中者絲竹匏土則擇絲竹匏土音制之中者辨之以五音比之以律度折中之以經傳古者雅者雖俗瞽賤工之言必采俗者淫者雖大儒宿學之論必黜要在復先王之雅奏

而已矣

黃鍾立而樂之音製皆取法焉雖欲外之不能外矣故金之制鏞五倍黃鍾編鍾二倍黃鍾特鍾三倍半黃鍾石之制編磬一倍半黃鍾特磬三倍黃鍾絲之制琴八倍黃鍾瑟九倍黃鍾竹之制管如黃鍾本律簫二倍黃鍾篴二倍半黃鍾篪籥一倍半黃鍾匏之制巢二倍黃鍾和一倍半黃鍾土之制塤其圍如黃鍾本律長半黃鍾夫能取法黃鍾不但音製之善亦有所宗以為始也猶夫造黃鍾者始於累黍容黍耳此聖人尚象制器之說也後世不識此意動輙附會以天地陰陽五行四時

金

陳氏曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗之秋之氣先王作樂用之以為金奏焉蓋亦一特取義取象如此耳不盡然也

鏞辨

考工記鳧氏為鍾兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶

謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景于上之攠謂
之隧十分其銑去二以為鉦以其鉦謂之銑間
去二分以為鼓間以其鼓間謂之舞修去二分
以為舞廣以其鉦之長為甬之長以其甬長為
之圍三分其圍去一以為衡圍三分其甬長二
在上一在下以設其旋鍾已厚則石已薄則播
侈則柞弇則鬱長甬則振是故大鍾十分其鉦
間以其一以為之厚鍾大而短則其聲疾而短
聞鍾小而長則其聲舒而遠聞為隧六分其厚
以其一為之深

黄帝命伶倫造鍾鏞即大鍾也五倍黄鍾而爲之長四尺五寸銑間濶二尺八寸一分二釐五毫以四尺五寸十六分之每分二寸八分一釐二毫五絲以十六分取十分濶二尺八寸一分二釐五毫以爲銑徑去二分取八分以爲鉦徑又二分取六分以爲舞徑鼓中爲圜月爲隊銑者鍾之口角也于者鍾脣也月爲隊受擊處也隊上爲鼓其中爲鉦鉦上爲舞舞上爲甬石者聲不發也播者聲散也侈廣也柞聲大也弇收小其口也欝者聲不舒暢也似其大法也有不

盡合者變通存乎人耳

予謂大者謂之鏞書言笙鏞以間詩言鏞鼓有斁是也是鏞者大而適中金奏之雅者也鏞與鼓相應堂上用以節樂不欲重撞但微擊之與拊相應所謂金尚羽者也後世十二辰之鍾千石之鍾棧剽之屬增造不一不本於律度非雅器矣

鐘圖

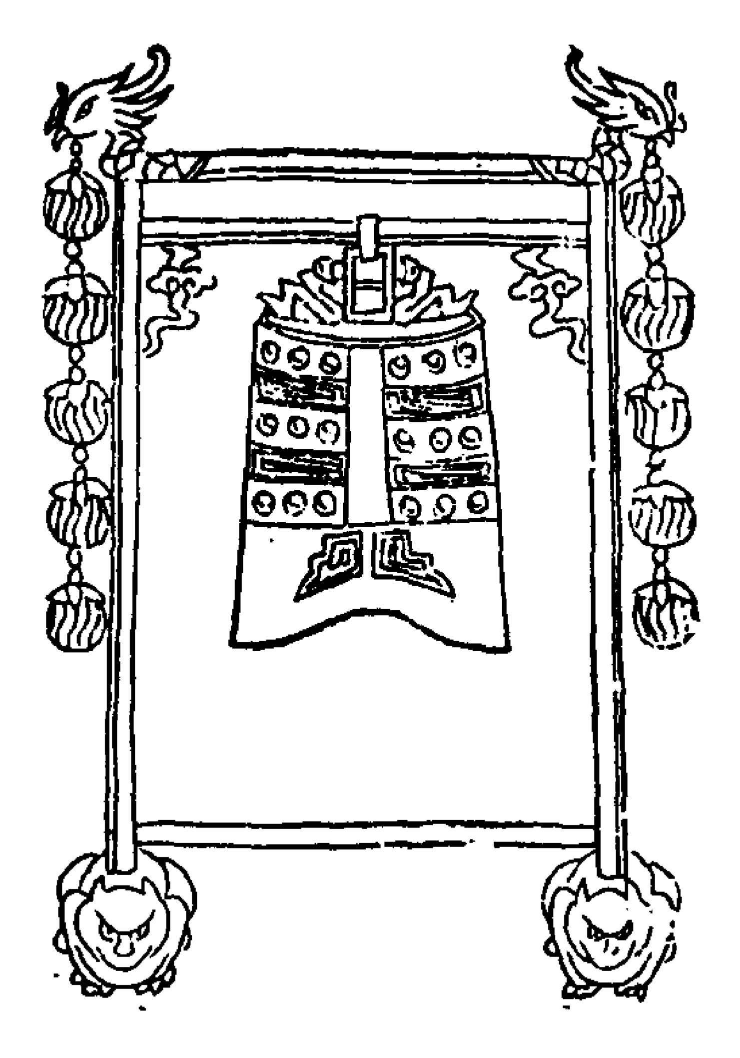

衡
甬
舞
鉦
鼓
于
銑
銑

特鍾辨

一鍾獨縣謂之特鍾三倍黄鍾而爲之長三人六寸取二尺二寸五分爲銑徑餘如鏄鍾之制遞減

予謂特鍾者雅器也列之堂上用以宣倡衆樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特磬相應蓋堂上合止以金玉堂下合止以柷敔古樂法也後世不識此意乃以特鍾特磬爲贅物復以柷敔用之堂上誤矣

特鐘圖

編鍾辨

呂氏春秋曰黃帝使伶倫制十二鍾和五音又曰營援造鍾春秋傳歌鍾二肆則四堵也蓋編鍾十二同在一簴為一堵周禮小胥之職凡縣鍾半為堵全為肆是編鍾者上古之中制也

周之編鍾歌鍾至隋猶有存者編鍾止有六大小隨其律比歌鍾止有九大小亦隨其律比編鍾微小中古以來編鍾十二歌鍾十二其大皆如黃鍾不分大小惟以厚薄為清濁夫隋時所存編鍾歌鍾果周之物乎恐不然矣

亦溱晉之僞制耳大小各隨其律於理其實不通果依此法仲吕止長三寸二分奇其徑銑二寸奇不成青磬矣當如中古之制其長皆如黃鍾惟以厚薄為清濁以十二律管調之一倍黃鍾長一尺八寸取一尺五寸二分奇以為銑徑餘如鏞鍾遞減凡樂必先得器然後得聲得器未有不得聲者或少有不合神明存乎人耳

世論大鍾小鍾編鍾歌鍾紛紛不定陳氏樂書曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小鍾謂之鎛則鎛之為用其實編

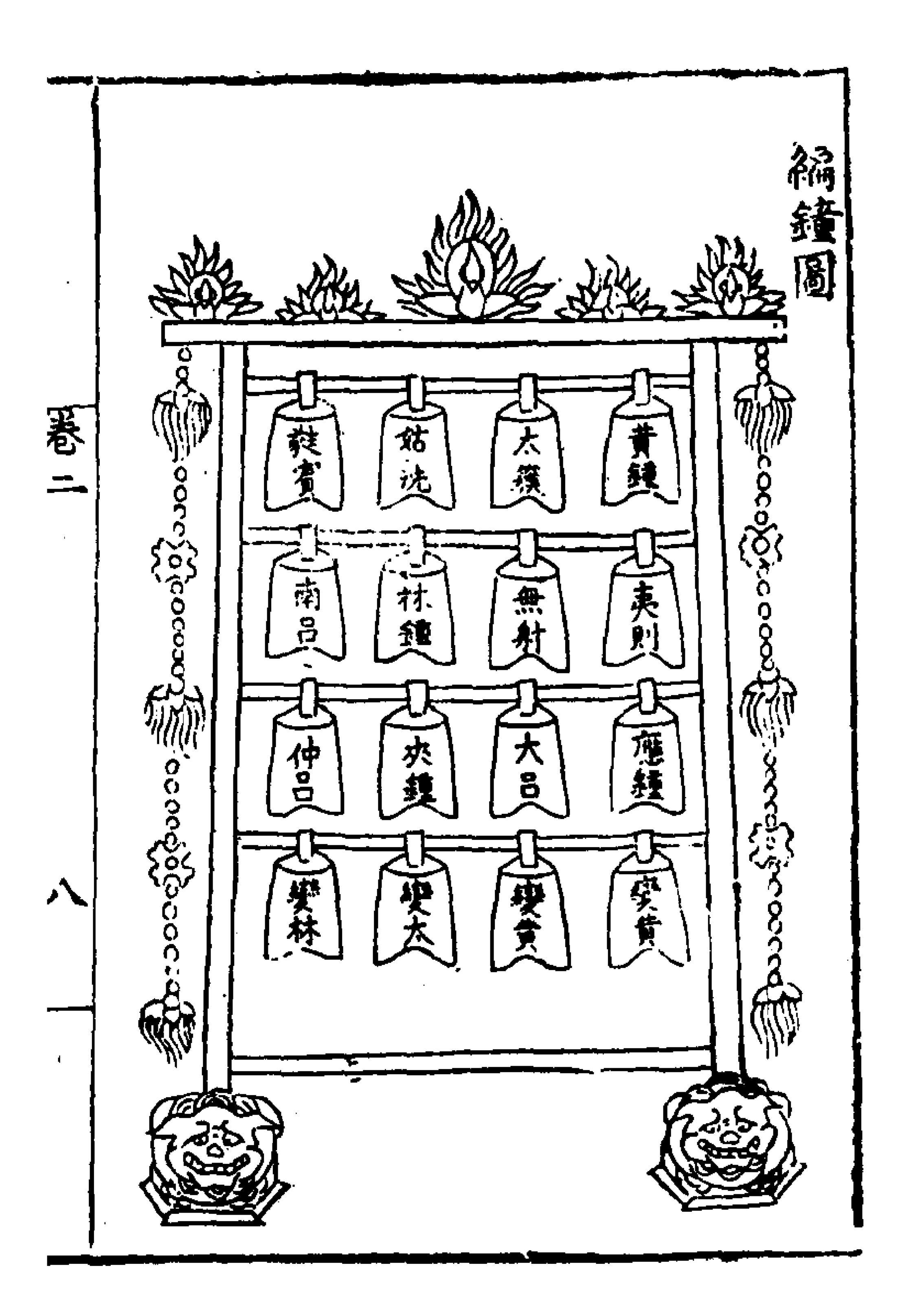
鍾也編鍾之用其實歌鍾也一器而三名之各有攸趨耳陳氏之論精矣當以編鍾為準也世儒求三鍾之說而不得乃以鎛鍾歌鍾列之堂上又以鎛鍾編鍾列之堂下謬矣當夫鎛鍾歌鍾堂上堂下俱用編鍾於法為正也

古者編鍾多寡異制有倍十二律為二十四者有合十二律四清為十六者有倍七音為十四者又有加濁倍三七為二十一者夫二十四者以正聲倍子而為母母聲半正而為子求旋宮之法不得而以私智附會者也十四者以七制

七始之律合爲十四殊不知七律卽七始也七始卽五音加二變也其法謬矣又倍二十一者浸浪無謂眞瞽說也惟十六律爲得其正耳葢十二應十二律餘四應四淸聲也四淸聲生于變宮變徵法止於十六者黃鍾六大調以次而行旋宮之法十六足矣多則贅少則缺此神理之不得不然者也則十六編鍾者古聖人之法也

予謂編鍾者金奏也雅樂之宗也十二律淸濁俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五

音之妙由此而宣非編鐘則十二律不明備矣書曰戛擊鳴球以詠鐘磬一貫也言球鐘舉之矣此與磬相應用之堂上比之人聲祓以樂章者也後世有青赤黄白黑之五鐘景鐘鎛鐲鐃鐸之屬增造不本於律度非雅器矣

編鐘圖
黃鍾
太簇
姑洗
蕤賓
夷則
無射
林鍾
南呂
應鍾
大呂
夾鍾
仲呂
变黃
變黃
變太
變林

句

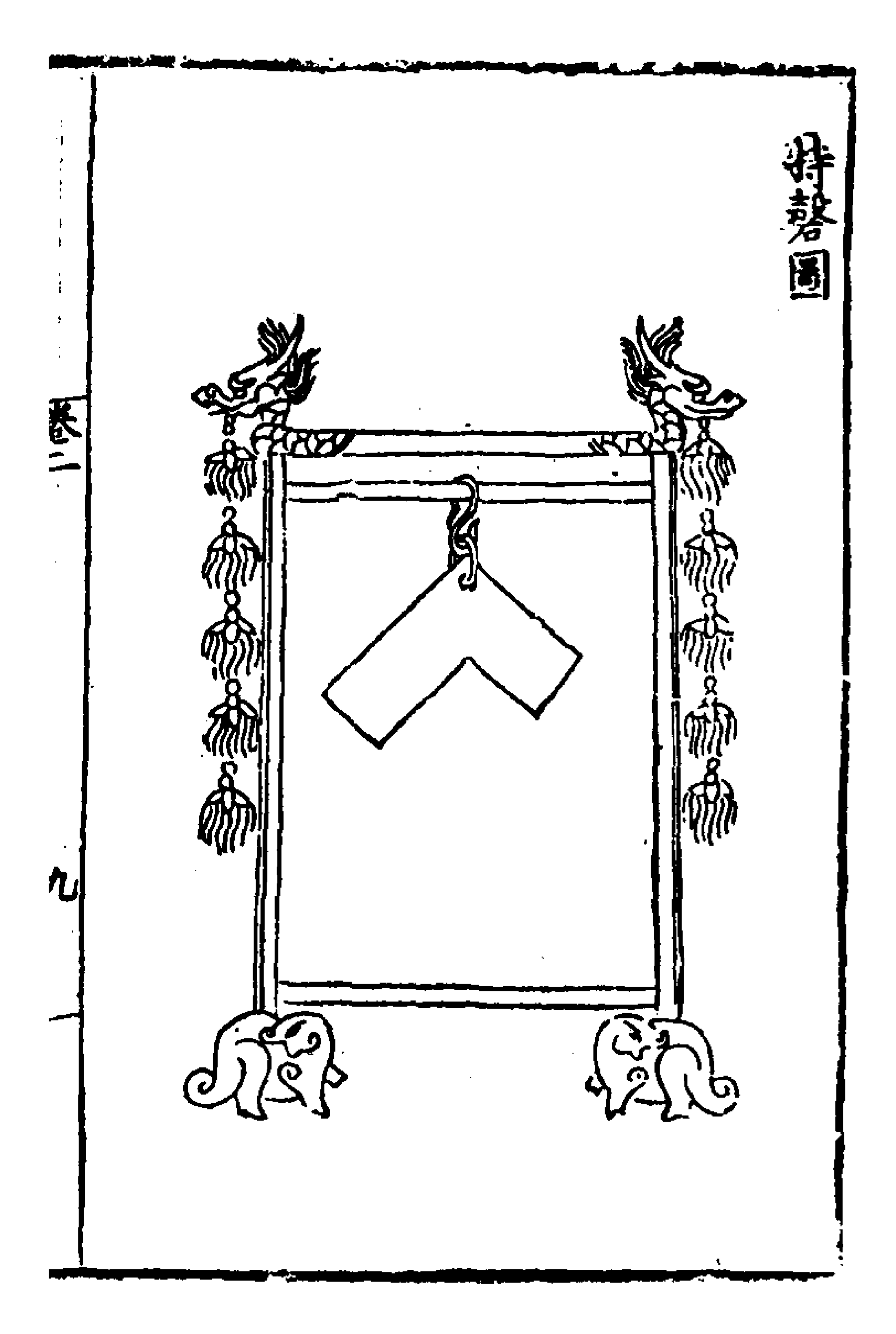
陳氏曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

特磬辨

一磬獨縣謂之特磬三倍黃鍾而為之鼓二尺七寸股一寸八分博厚如法遞減

予謂特磬者雅器也列之堂上用以止沮衆樂孟子所謂金聲而玉振之者也與特鐘相應

特磬圖

編磬辨

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句氏作磬周禮小胥之職凡縣磬半為堵全為肆明堂位曰叔之離磬編則雜離則特旣謂之編則編磬者古之制也歌磬即編磬二者不分其制十六枚與編鍾同

周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其股博以其一為之厚已上則磨其旁已下則磨其耑

磬一倍黄鍾鼓一尺三寸五分股九寸廣如法遞減廣股博廣也鄭司農云磬聲太上則摩鑢其旁太下摩鑢其端玄謂太上淸也薄而廣則濁太下濁也短而厚則淸股磬之短句也九寸鼓磬之長句也一尺三寸五分以一尺三寸五分而三三分之廣得其一四寸五分股得其二九寸鼓則得其三為一尺三寸五分長句之中為鼓圜徑三寸受擊處也范氏制磬法黄鍾股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分范法亦

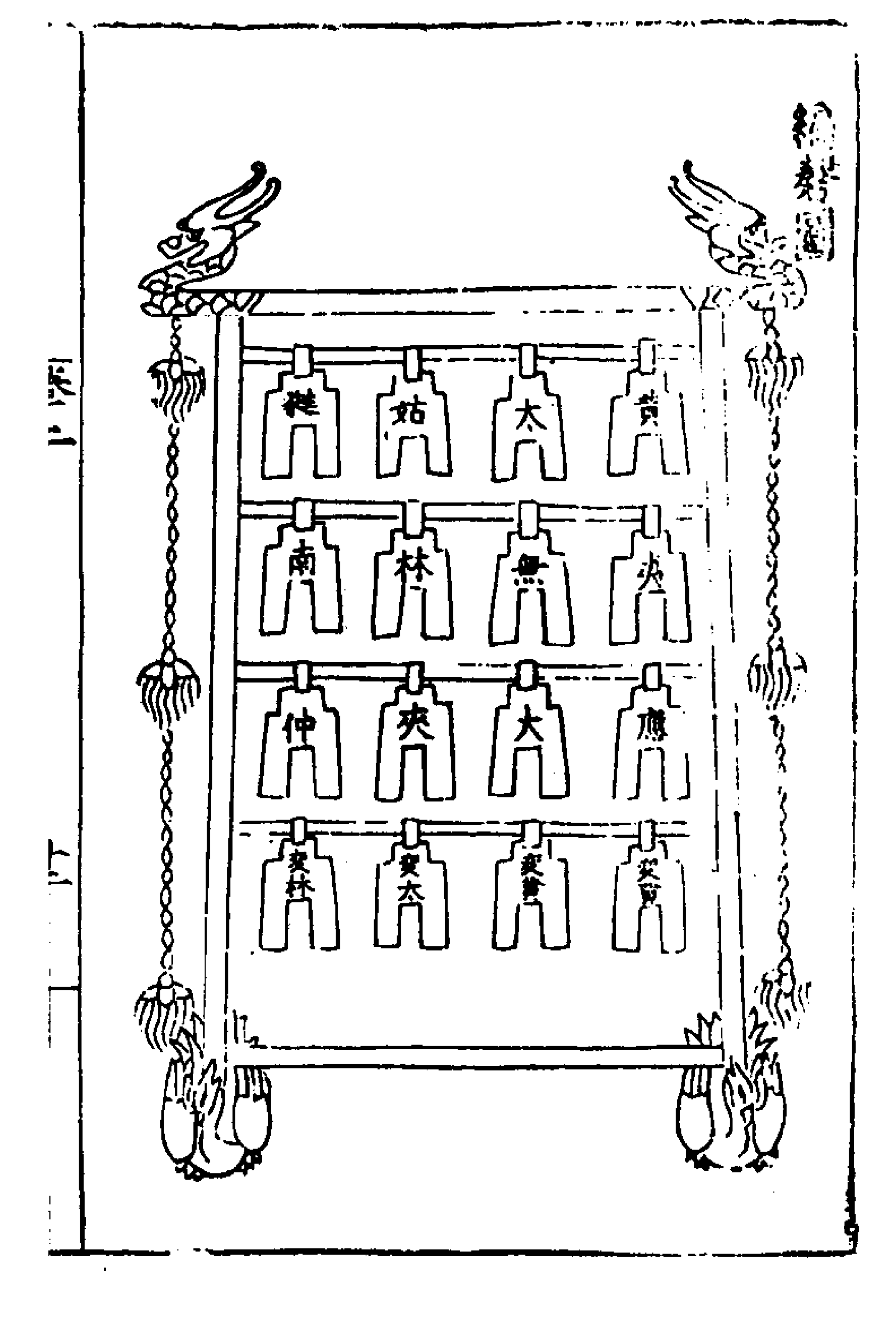
可為準

范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏為法十二律各以其律之長短而三分損益之如此其率也十二磬長短厚薄不以律而欲求其聲不亦遠乎鍾有劑也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然後世其可不考正乎夫鎮之議可謂精矣而其實不然也果依此法仲呂止長三寸二分奇以三寸二分而三分之則股博不及一寸鼓圜受擊之處緣二三分耳其法不可擊矣器且不得何

以得聲乎準編鐘法十二律大小與黃鐘同而
以厚薄為清濁斯正議矣
火華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬嵩山
涇水出焉其中多磬則磬所自固雖不一要之
適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已盖取其土
火而水多其聲和且潤也此堂下之樂書曰擊
石拊石是也又有以玉為之者潤栗清越其音
製甚美此堂上之樂書曰戞擊鳴球是也球者
美玉也
韓宛洛志樂編鍾編磬圖一架各二十四枚以

所數演六十調論之每調有七音共四百二十音於法編磬當用四百二十枚今止二十四枚況金石之聲往而不反又無兼音可以借用不知何以備六十旋宮法也意者六十調之論但資談說至於施之實用則仍用二十四枚耶不然何其說之前後自相矛盾也

予謂編磬者石奏也雅樂之宗也十二律清濁俱備以十二律管調之旋宮之法由此而行五音之效由此而宣非編磬則十二律不明備矣書曰戛擊鳴球以詠是也堂上以球堂下以石此與編鍾相應比之人聲被以樂章者也後世毊磬等器其製尤粗不本於律度非雅器矣

編磬圖
黃
太
姑
蕤
夷
無
林
南
應
大
夾
仲
變黃
變太
變林

絲

陳氏曰絲絺物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

琴辨

琴世本云神農所造所以脩身理性反其天真白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也大琴宮絃三百四十綸三頭一絲以十二絲為綸商絃二百有六角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一

百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降

三十四繪宮商角三絃纏過纏絃法大絃用七

繪此制絃之大較耳未必能合律度但當以清

濁為損益不必繪數之合也

陳氏曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿

柘之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉其長三

尺六寸象期之日也廣六寸象六合也絃有五

象五行也腰廣四寸象四時也暉十有三象十

二月與閏也五分其身以三為上二為下參天

兩地之義也亦一特取義如此耳不若準黃鍾

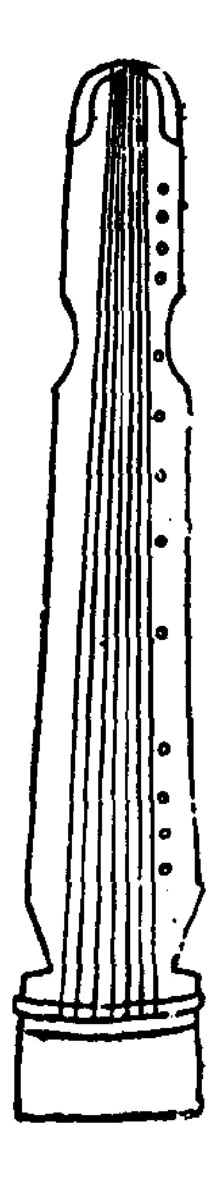
數之爲正也司馬遷曰其長八尺六寸正度也
或以八尺一寸言之或以七尺二寸言之或以
四尺五寸言之惟所謂七尺二寸者得黄鍾八
倍之數而長短適中或五絃七絃九絃十五絃
二十絃要之長七尺二寸五絃七絃者雅也[語]
宋太常琴絃有三節自無尾至中暉爲濁聲自
中暉至第四暉爲中聲上至第一暉爲清聲故
工人指法按中暉第一絃爲黄鍾第二絃爲太
簇第三絃爲姑洗第四絃爲蕤賓第五絃爲林
鍾第六絃爲南呂第七絃爲應鍾此即旋宫法

施之絲音者也
朱子曰古人以吹管聲傳琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古制也此說得琴之情矣但言絃上之五音而未及琴聲之大致蓋古聖人吹管定樂非但定聲且定器也得器則得聲也琴宮音也如制作或不精確其音響徹則屬商角矣琴之大義先失雖得五音不過商角中之五音耳奚貴哉故制琴之

法制之長短木之厚薄鬆漆之重輕絃綸之多寡吹黃鍾管調之以指按中暉第一絃以取宮聲如得宮聲則器與絃俱得矣然後以次吹律而取太簇姑洗林鍾南呂諸音一以貫之矣

予謂琴者雅樂也堂上之樂比之人聲被以樂章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世琴制甚夥音製詭異不本於律度非雅器矣

琴圖

陳氏曰瑟者閑也所以懲忿窒欲正人之德也或謂神農作之或謂朱襄氏使士達制五絃之瑟鼓搜又判之為十五絃舜益之為二十三絃或謂大帝使素女鼓五十絃瑟帝悲不能禁因破為二十五絃郭璞釋大瑟謂之灑又有二十七絃十二十三十九絃之說以理考之惟二十五絃者為中瑟得中聲之度當以中瑟為雅器也

瑟制桐為背梓為腹倍黃鍾九數長八尺一寸

廣一尺八寸岳崇寸有八分中施九梁梁下相連使其聲沖融首尾之下爲兩穴使其聲條達四隅刻雲以緣其武漆其璧與首尾設二十五絃絃一柱崇二寸七分每絃皆八十一絲綸無多寡但以柱之前後爲清濁也陳仲儒調絃法別以五色五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黟又次之殊不知瑟之古法雙絃雙彈中與清二聲隅七二絃予欲以二絃爲一色如黃鍾則以第一絃第十四絃爲一朱色其余以五色別之使肄習者便於擇絃

琴與瑟不同琴以暉為十二律雖具七絃每絃有十二聲瑟雖具二十五絃然一絃一聲往而不反是琴絃少而音多瑟絃多而音少也或疑二十五聲不足以盡調殊不知古樂章皆宮商音音調簡直入歌一聲則琴瑟一彈以旋宮之法論之琴止用五絃瑟止用十二絃余絃雖設不及用也彼謂不足以盡調者俗樂法也嘗見今之彈琴者不論曲調宮商角徵而七絃十二暉一一按歷不遺詞繁聲數與彈箏琶者奚異幾于淫矣

彈中瑟不用中絃二十五絃者中瑟也第十三絃為中絃也一至十二為中聲十四至二十五為清聲二均之聲以中清相應雙彈之右手彈中聲十二左手彈清聲十二第一絃黃鍾中聲第十四絃黃鍾清應第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇清第四絃夾鍾中第十七絃夾鍾清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十一絃林鍾清第九絃夷則中第二

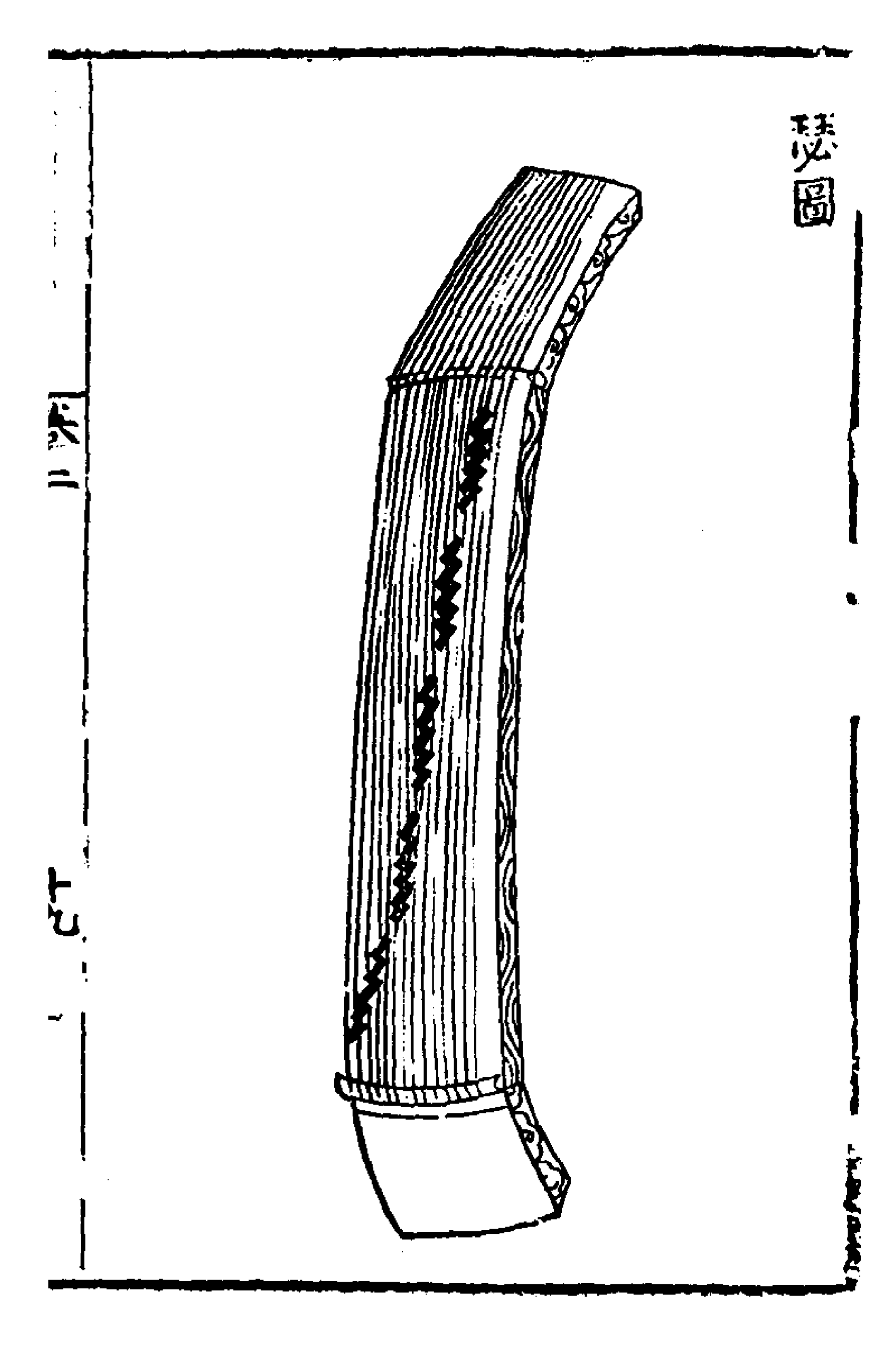
十二絃夷則清第十絃南吕中第二十二絃南
吕清第十一絃無射中第二十四絃無射清第
十一絃應鍾中第二十五絃應鍾清
瑟之制同也絃同也惟以柱之前後為清濁世
傳搏拊之法以中清二聲隔十二彈之夫旣以
柱為清濁隔十二彈之于義奚取乎欲別制一
法以第一絃折柱向後為黄鍾中以第二絃折
柱向前為黄鍾清第三絃為太簇中第四絃為
太簇清第五絃為姑洗中第六絃為姑洗清第
七絃為林鍾中第八絃為林鍾清第九絃為南

爲中弦第十絃爲南呂清俱以柱之前後爲法以右手六中二指兩絃雙摶此爲黃鍾調亦旋宮法也餘調皆依此法撥之古法律度實相契合由此推之則十二絃之瑟亦足以備調如彈黃鍾調則臨時折柱以爲黃鍾旋宮餘調並同以此法行之五聲之變至于不可窮彼謂二十五絃不足以盡調者不知瑟者也

瑟商音也必得商音然後爲正制之長短木之厚薄岳之崇卑絃之勻適柱之高下前後以太簇管調之音製一定則臨時取聲不爽矣

世儒謂瑟最難和以笙和之樂家鮮及之詩曰鼓瑟吹笙言鼓瑟必吹笙也予謂瑟與笙並奏者非為其難和而以笙和之也蓋凡絲聲皆一絃一彈惟瑟以中清二聲雙絃雙彈凡竹聲皆一孔一吹惟笙以清濁二管或三管並吹八音之中惟此二器以叢音雙聲為美故笙與瑟嘗並奏也

予謂瑟者雅器也堂上之樂比之人聲被以樂章書曰搏拊琴瑟以詠是也後世瑟制甚繆彈法亦異不本於律僣失雅意矣

瑟圖

竹

陳氏曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚義其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

簫辨

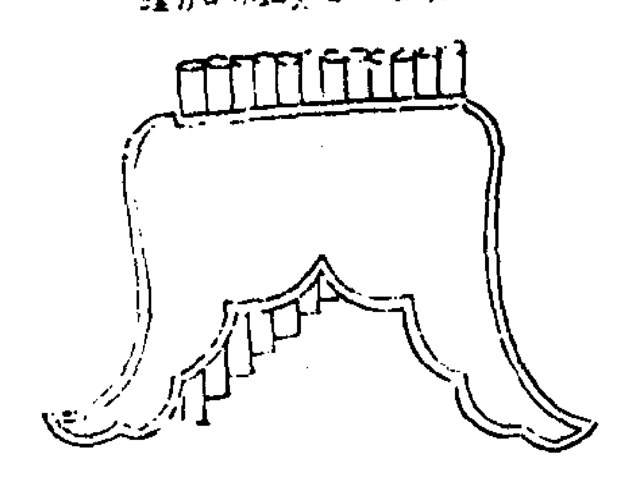
韶簫乃十二律之本形舜所製者虞廷最重之器故曰箾韶長短並列有以鳳翼故曰鳳簫二十四管者管簫頌簫也十二管排簫也有十管

者風俗通以為舜韶簫也惟十二管排簫一管一音無事假借為得古意其十二管長短俱如其本律即鳳簫制也或俱如黄鍾律而以蠟次第實之又曰其長加倍黄鍾一尺八寸

簫羽音也十二管雖具五音實羽音中之五音也吹無射管調之如不得本音當求之於中空之竇按書曰簫韶九成鳳凰來儀堂上堂下皆設衆樂之祖也釋義云簫者肅也其音肅肅然清也

簫圖

十二管能備四正調并取四清聲則備二變調此簫之旋宮法也

篴滌也所以滌邪僞納之雅正也其制起於上
古截竹造律之時加一倍黃鍾長一尺八寸六
竅
第一孔爲黃鍾宮二孔爲太簇商三孔爲姑洗
角四孔爲林鍾徵五孔爲南呂羽六孔爲應鍾
變宮亦曰羽羽閉五孔開第一孔則宮音出焉閉
四孔開二孔則商音出焉閉三開三則角音出
焉閉二開四則徵音出焉閉上一開下五則羽
音出焉閉下五開上一則變宮之音出焉此竹

音旋宮法也吹法氣之緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則兼濁吹急唇仰則兼清善吹者一孔兼三音善聽者一孔知三音此兼音法（非此三音雜五六乖兼也）、今俗工吹笙笛者以譜奏相授受以一五六凡工尺四合統宮商角徵羽其法用雖俗實暗合五音之律用此亦便于肄習也

笛徵音也雖能備五音實徵音中之五音也吹校實律以調之或不得本音當求之中空之廣狹穴之疏密堂下之樂漢以下列之堂上

篴圖

六孔用本律正聲應黃太二調用燕青則能借六調與笛之旋宮法也

黃太姑林南應

宮商角徵羽

篪辨

大篪尺有四中篪尺有三小篪尺有二圍三寸上孔出寸二分曰翹吹口也上空以綿塞之下節外一孔前四後二共七徵音也吹雞賓律調之如不得本音當求中之廣狹穴之踈密以中篪為雅旋宮兼音亦如簫堂下之樂漢以下始列之堂上

後世笛篪有十三孔十四孔者大畧竹聲五孔應五音六孔應六律孔多者聲必淫巧增造不本於律度非雅器矣

箎圖

六孔用本律正聲備黃鐘太簇二調用半音則能備六調此箎之旋宮法也

篴辨

即單簫宋太常中和簫亦然周禮言吹篴簫篴章即此其數一倍黃鍾長一尺八寸五穴䇘宮𥫗音法與笛同羽音也以無射律調之如不得本音當求之中之廣狹穴之踈密堂下房中皆用

後世單簫有八孔九孔者籲篥有十三孔者制作不本於律度非雅器矣

簫圖

六孔用本律正聲備黃太二調用無音則備六調與簫之旋宫法也

太
姑
林
南
應
黃

管辨

書稱下管鼗鼓詩稱嘒嘒管聲則管者雅器也即今之觱篥又謂之頭管言用黃鍾第一管以其探本故謂之頭管註疏謂並兩而吹非是其長如黃鍾本律中空之廣倍於本律之廣不如此聲不嘒嘒矣蓋嘒嘒觱篥其音意頗同也世儒謂管為廣廷簫管十二管具八十四聲每管七穴其長加倍黃鍾一尺八寸此即十二律管隨其長短纘七穴蓋求管之義不得遂附會以十二律管之說果依此法即為排簫鳳笙矣不可準也

管圖

六孔用本律正聲備黃太二調用燕音則備六調此管之旋宮法也

匏

陳氏曰匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙則匏之毋象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律太呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之爲笙竽之屬焉蓋亦一時取義耳取象如此不盡然也

巢笙辨

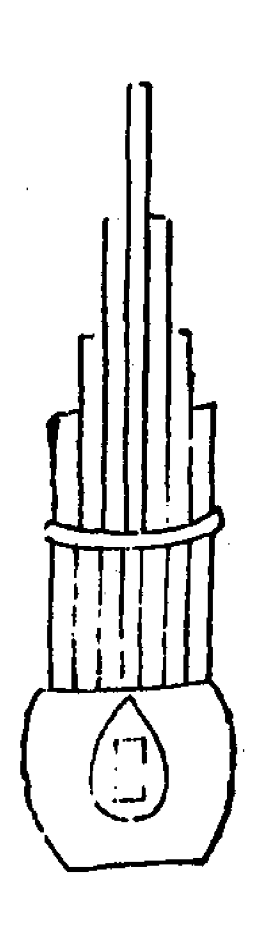
記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧或謂隨爲女媧之臣古者造笙以曲沃之匏汝陽之篠列管匏中而施簧管端故有長短之制焉有六合

之和焉以黃鍾爲始法其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺十九簧者謂之巢以衆管在匏有鳳之象也小者十三簧謂之和以大者唱則小者和也周官笙師掌教吹笙竽則竽亦笙也有二十四簧者十七簧者宋大樂諸工以竽巢和併爲一器率取諸胡部俱不可準也惟所謂十七簧之巢十三簧之和得音製之中雅器也笙羽音也以無射律管調之如不得本音當求之簧與中空之廣狹以堂上之樂書曰笙鏞以間詩曰鼓瑟吹笙是已

巢笙圖

按第十二第十四管之孔爲黄鍾按第四第八第十一之管孔爲太簇按第三第十之管孔爲姑洗按第十五第四第十二第八之宫孔爲林鍾按第七第三第十一之管孔爲南吕以巢笙之旋宫法也

和笙圖 十三簧十二攢十二律其一象閏

土

陳氏曰土則埏埴以成器而坤氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則凉其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之爲塤之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

塤辨

拾遺記曰庖羲氏灼土爲塤禮樂于是興矣平底六孔水之數也中虛上銳如稱錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而

後成聲故大者聲合黃鍾小者聲合太簇六孔上一前三後二其圍準黃鍾九寸長用半數塤宮音也大者合黃鍾當以大者為雅小者合太簇則商音矣不可準也以黃鍾管調之此堂下之樂

古有大塤小塤雅塤頌塤雅如鴈子頌如雞子其聲高濁合乎雅頌故也其穴上一前三後二前下一穴為太簇上二穴右為姑洗啓下一穴為仲呂左雙啓為林鍾後二穴一啓為南呂雙啓為應鍾合聲為黃鍾五穴七音可備黃鍾太簇二調此塤之旋宮法也予謂不必問其大小雅頌但聲合黃鍾而六穴者即雅器也

塤圖

五孔七音可備黃太二調用俯吹仰吹兼音則備六調此塤之旋宮法也

俯吹濁律

仰吹清律

合聲爲黃鍾宮

革

陳氏曰革去故以為器而群音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黄鍾其聲一其音讙冬至之氣也先王作樂用之以為鼓之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

鼓鞞

鼓始於伊耆氏夏后氏加四足謂之足鼓商人謂之楹鼓四楹如屋然周人縣而擊之謂之縣鼓皆鼖鼓也鼖鼓即建鼓也鼓之制失畧不甚相遠特因代異名耳惟周禮所謂雷鼓雷鼗靈

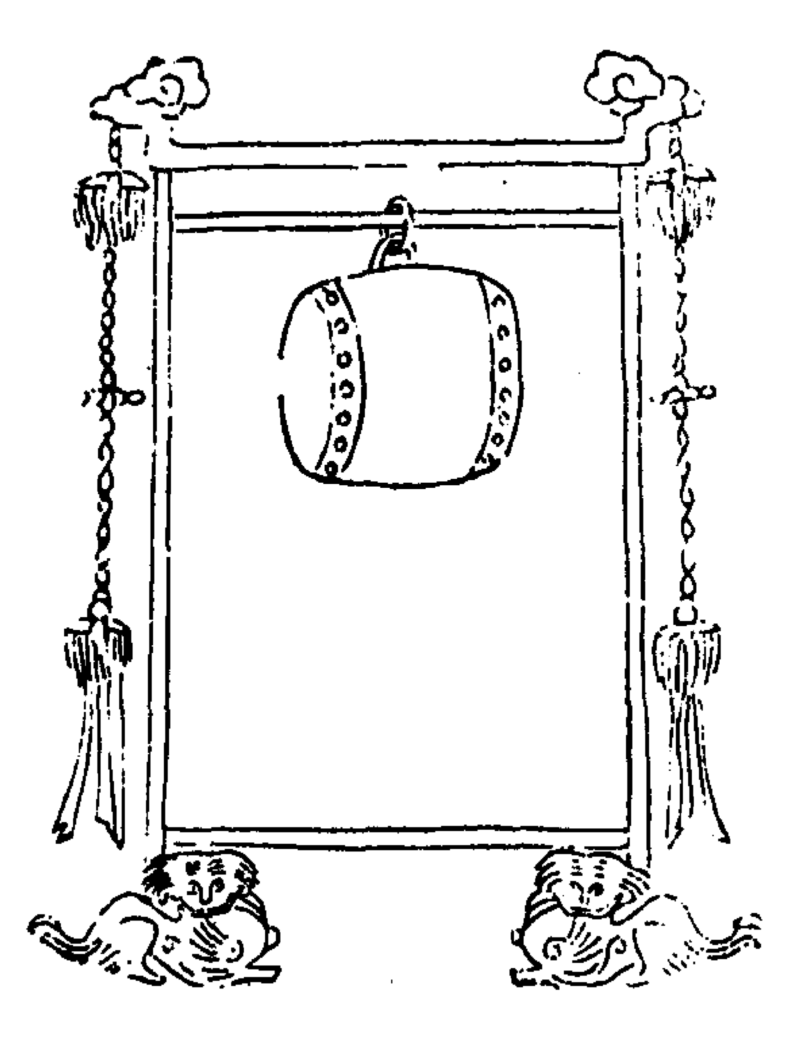
鼓靈鼗路鼓路鼗名制詭異恐非周制不可準也宮縣軒縣之法以建鼓統朔鼓應鼓列之四隅依月均而考擊之以應十二辰位其說猶為幽謬不經後世羯鼓腰鼓之類增造甚夥非先王之正義矣

鼓者雅器也亦雄樂也不大擊之非鼓之本意大擊之恐其諠譁淆亂衆樂宜別為一部列之堂下如祭祀則用以迎神商頌曰置我鼗鼓奏鼓簡簡周頌曰應田縣鼓是也燕饗用以悅賓或與笙笛鍾鏞間作詩曰鼖鼓維鏞籥舞笙鼓

是也至於兵戎猶為所重或用之大射軍中焉
上道路如後世鼓吹之法此鼓之大用也
周禮登歌令奏拊鼓樂記曰會守拊鼓拊鼓革
表糠裏木腔其聲柔節堂上之樂與鏞相應四
拊四工古稱鼓節衆樂每二字畢擊之凡樂二
字為一節以二字為節不若以疾徐為節得樂
之情也即後世之按拍與貫板節歌法也

楹鼓圖

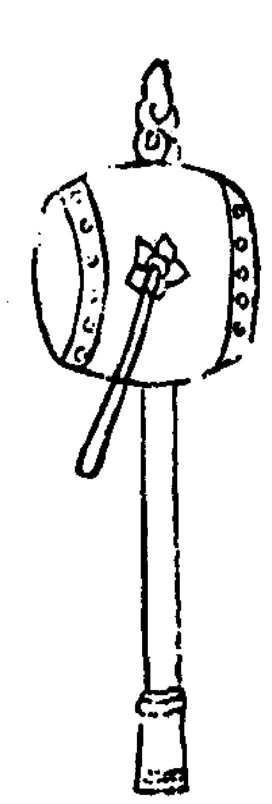
搏拊鼓圖

鼗辨

鼗兩傍有耳持其柄而摇之則旁耳自擊而鼗四工節堂下之樂者也節鼓聲三摇之節衆樂每二字畢摇之書曰下管鼗鼓是也圓一倍黄鍾長半倍黄鍾鼗雅器也

鼓圖

木

陳氏曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾其聲一其音直立夏之氣也先王作樂劉之為柷敔之屬焉蓋亦一時取義取象如此耳不盡然也

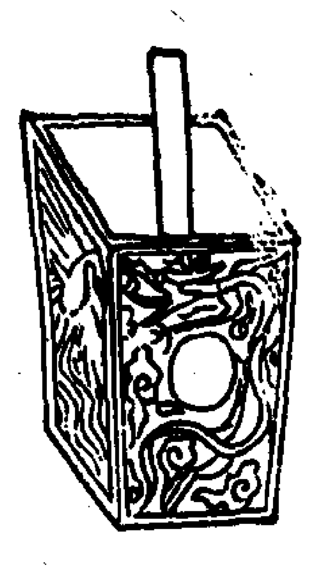
柷辨

柷敔不知所起樂記曰聖人作為椌楬周官小師掌教播鼗柷敔周頌曰鼗磬柷敔書曰合止柷敔其來古矣柷如漆桶四倍黄鍾深一尺八

寸中有椎柄連底旁開孔納手於中撞之以舉

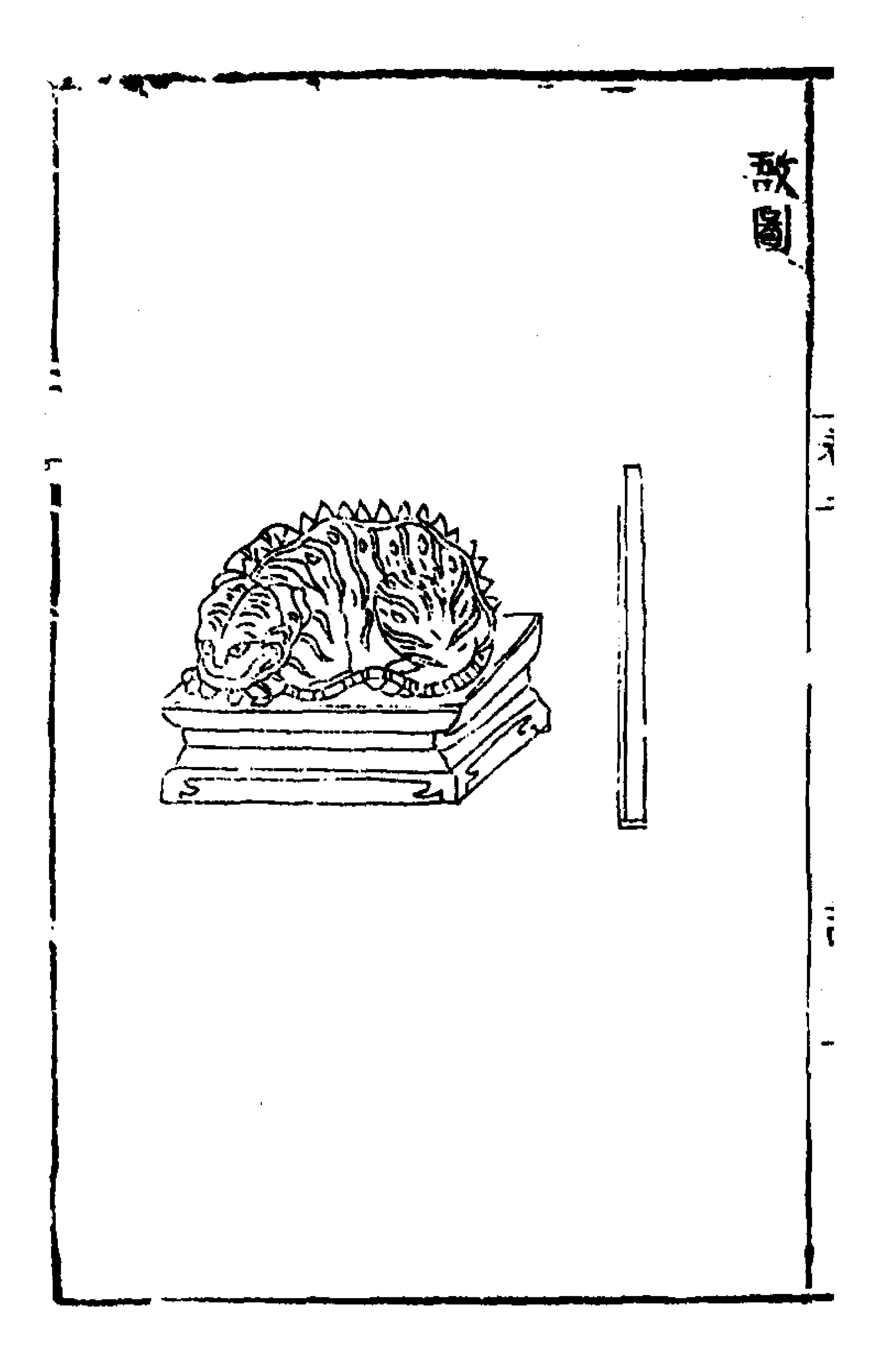
樂晉以青龍赤鳳騶虞靈龜神獸堂下之樂也

柷圖

敔辨

敔狀如伏虎背上有七十二鉏鋙欅之長尺曰籈唐制用竹二尺四寸折為十二莖樂將終先擊其首次三戛鉏鋙而止敔樂堂下之樂也

敔圖

右八音之屬堂上十種堂下十五種皆雅器也外此非淫則俗矣漢魏而下考辨不精不問堂上堂下混亂兼用不問淫雅朝廟並施雖號為雅者亦失本音之正度夫淫雅相去遠矣既不識淫焉能識雅乎

堂上之樂輕潤纖微不欲揜人聲堂下之樂但有譜奏不用人聲故洪大響徹耳世儒志樂如降神堂上下俱用黃鍾一變無射二變俱用徵律夷則二變俱用羽律仲呂夾鍾並同予大不然使其詩章之音果與此數調相合其說是矣

詩章尚未知為何調乃預設此數律以待之此何說也虞書曰聲依永未聞永依聲也况無永則無聲乎

堂上下之樂圜丘方澤大雅朝會小雅燕饗並同房中惟琴瑟罩簫三種此三物者可常御也

堂上有永堂下有譜大畧永詩即可為譜也

堂上樂

特鐘 合樂　　編鐘 依詠　　編磬 依詠

琴 依詠　　瑟 依詠　　鳳簫 依詠

笙 依詠　　鏞 節樂　　拊鼓 節樂

特磬止樂

堂下樂

柷起樂　編鍾譜奏　編磬譜奏

鳳簫譜奏　篴譜奏　管譜奏

篪譜奏　笛譜奏　巢譜奏

和譜奏　塤譜奏　四鼗節樂

鏞節樂　鼓節樂　敔止樂

樂經元義卷二終